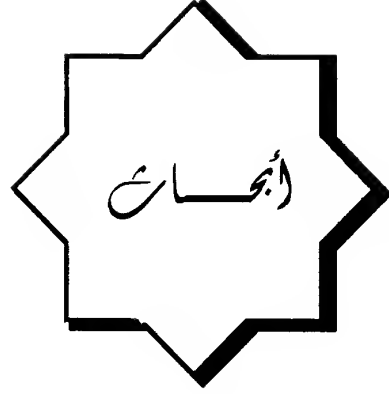

حول رؤية
الإمام محمد عبده لعلاقة
الدين بالعلم^(*)

أ.د. أحمد فؤاد باشا^()**

مقدمة:

العلاقة بين الدين والعلم، بصورة عامة، تمثل واحدة من أكثر الإشكاليات أصالة، وأقواها أثراً في تقدم الأمم وانحطاطها. وقد ظهرت هذه الإشكالية في ثقافتنا العربية الإسلامية بمسميات عدة في ثنائيات متقابلة من قبيل: النقل والعقل، الأصالة والمعاصرة، الاتباع والإبداع، التراث والتجديد، وغيرها. ومن الطبيعي أن يتعدد مفهوم كل من الدين والعلم في هذه الصيغ تبعاً لمناهج المفكرين الذين تناولوه استناداً

إلى مرجعيات فكرية متباينة في الشرق والغرب على حد سواء. لهذا تباينت آراؤهم بدرجات متفاوتة حول طبيعة العلاقة التي تربط بين الدين والعلم، اتفاقاً وتآلفاً وإنسجاماً من ناحية، أو تعارضاً وخصومة وعداءً من ناحية أخرى، أو توفيقاً وتلفيقاً واحتواءً من ناحية ثالثة.

وقد أسهم الإمام محمد عبده، من خلال منهجه الإصلاحى ورسالته التنويرية، فى تنفيذ دعاوى الفصل بين الإسلام والعلم، ودافع- بحيدة وموضوعية- عن وحدة الفكر

(*) بحث مقدم في احتفالية مكتبة الإسكندرية بمتوية الإمام محمد عبده ٤-٥ / ١٢ / ٢٠٠٥.

(**) أستاذ بكلية العلوم، جامعة القاهرة.

الإسلامي عن طريق التوفيق بين الحقائق الإيمانية والعلمية لتلبية مطالب الحياة الحديثة، وسعى إلى التقريب بين ما ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يكون عليه، وبين ما بات عليه في الواقع، متخذاً من ثنائية الإيمان والعلم أساساً لتفعيل الإصلاح واطراد التقدم. وفي يقينه أن العقائد إذا سلمت من البدع تبعتها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب، واستقامت أحوال الأفراد، واستضاءت بصائرهم بالعلوم الحقيقية، دينية ودنيوية، وتهذبت أخلاقهم بالملكات السليمة، وسرى الإصلاح منهم إلى الأمة^(١). وقد أقام الإمام منهجه في الإصلاح على الوسطية الإسلامية الجامعة، مخالفاً في الدعوة إليه «رأى الفئتين العظيمين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناصيتهم»^(٢). وكان يؤمن بإيمان الدين المتين أن «التقدم

العصري» رهين بعلوم لنا أهملائها وهجرناها، وعلوم لغيرنا سبقونا إليها ولم نلحقهم في غير القليل منها، وهي من لوازم حياتنا في هذه الأزمان، لا بد لنا من اكتسابها، وبذل الجهود في طلبها، لأنها كافة عنا أيدي العدوان والهوان، وأساس لسعادتنا، ومعيار لثروتنا وقوتنا»^(٣)، وأن تفوق الأمم على بعضها إنما يقاس بغلبة أفكارها والمهارة في معارفها.

نبذة عن حياة الإمام محمد عبده وأهم آرائه:

ولد محمد عبده خير الله في بيت الماضي عمدة قرية «شنرا» مركز الجعفرية مديرية الغربية في عام ١٢٦٦هـ الموافق ١٨٤٩م. وكان أبوه - رحمه الله - قد ولد في محلة نصر مركز شبراخيت محافظة البحيرة في منطقة الدلتا، من أبوين مصريين: الأم مصرية من بنى عدى والأب من أصول صقلية وقيل من أصل تركماني^(٤). حفظ محمد عبده القرآن الكريم عند حفظ في شنرا، ثم جوده

(١) محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنية، القاهرة، دار الهلال، (د.ت).

(٢) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة، القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٣م.

(٣) عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم: محمد عبده، القاهرة، نهضة مصر، (د.ت).

(٤) د. مجاهد توفيق الجندى، قراءة أولى في وثائق مجهولة: أضواء جديدة على أوراق من ملف الإمام محمد عبده، مجلة الأزهر، الجزء ٩، السنة ٧٨، رمضان ١٤٢٦هـ - أكتوبر ٢٠٠٥م.

فى إحدى مقارء القرآن الكريم بالجامع الأحمدي - جامع السيد البدوي - بطنطا. ولم يرق التعليم التقليدي للفتى الموهوب، فتركه بعد عام ونصف فقط من الدراسة، ولكن أحد أحوال أبيه «الشيخ درويش خضر» أقنعه بالعودة لاستكمال عام آخر فى طنطا قبل أن ينتقل إلى الجامع الأزهر بالقاهرة فى سنة ١٨٦٦م لكنه لم يتجاوز مع المقررات الدراسية لصعوبة المتون العلمية عليه، فقرر أن يترك الدراسة ويتجه إلى الزراعة، لكن الأقدار ساقته إليه الشيخ درويش الخضر مرة أخرى ليسقط له ما استعصى عليه من العلوم الأزهرية.

وفى عام ١٨٧٢ قابل محمد عبده السيد جمال الدين الأفغانى (١٨٣٩-١٨٩٧) لأول مرة وانبهر به، وتلمذ على يديه، ووجد عنده روحاً جديدة لم تكن مألوفة عند شيوخ الأزهر، كما وجد عنده منهجاً إصلاحياً واضحاً شجعه على أن يقبل على الحياة العلمية إقباله على دراسة العلوم المختلفة كالفلسفة والرياضيات

والكلام والأخلاق والسياسة وغيرها مما لم يكن له مكان فى مناهج الأزهر. وأخذ الأفغانى يثتعاليمه الحرة التى لم يكن للناس عهد بها من قبل، وأخذ يقرأ لتلاميذه طائفة من الكتب العربية القديمة والكتب الأوربية المعربة فى الفلسفة والسياسة والاجتماع، فكان ذلك فتحاً جديداً فى موضوعات التعليم. وفى عام ١٨٧٧م ظفر محمد عبده بشهادة العالمية الأزهرية، وأخذ يلقي فى الأزهر وغيره دروساً فى المنطق والكلام والأخلاق، وامتازت دروسه بمنهج جديد جمع حوله عدداً عظيماً من الطلاب. وفى سنة ١٨٧٩م عُين محمد عبده أستاذاً للتاريخ فى مدرسة دار العلوم وأستاذاً للأدب فى مدرسة الألسن، وظل يشغل هاتين الوظيفتين إلى جانب مواصلته لدروسه بالأزهر^(١).

وتعتبر رسالة التوحيد أهم مصنفات الإمام محمد عبده، وفيها دلل على وسطية الإسلام الجامعة، وعلى أن القرآن الكريم قد طرح قضايا الدين طرْحاً عقلياً، مدعماً بالبراهين ومفنداً لآراء الخصوم. وفى ردوده

(١) عن المصدر السابق.

على جبريل هانوتو أكد محمد عبده على ضرورة الفصل بين وضع المسلمين المتزدي ، والأثر الذي يمكن أن يستحدثه الإسلام في معتنقيه ، وقال إن المسلمين الأوائل طبقوا الإسلام فكانت لهم المنعة والعزة ، فلما فارقوه من بعد انخطوا . وأكد محمد عبده على الوحدة العضوية في النظرة الإسلامية إلى الكون ، واعتبر هذه الوحدة دليلاً على تفوق الإسلام الذي لم يجعل شعاره إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، بل إخضاع قيصر لله ومحاسبته على كل ما يأتيه من حسنات أو سيئات^(١).

ويمكن تلخيص أهم الآراء الإصلاحية التي نادى بها الإمام محمد عبده في أربعة مراحل لعملية الإصلاح والانبعث : تركز الأولى على «تحرير العقل من قيود التقليد» ، وتهدف الثانية إلى فهم سليم للدين ، مع التشديد على فترة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين باعتبارها العصر الذهبي للعرب والمسلمين ، حيث كان

الإسلام على أصالته ولم يتعرض لشروحات وكتابات الفقهاء وعلماء الكلام ، والمرحلة الثالثة تعتبر أن السلطة النهائية فيما يتعلق بالعقيدة الدينية لا تكمن في المذاهب والشيعة ورجال الدين ، بل في القرآن والسنة ، والمرحلة الرابعة تركز على دراسة الحقائق الدينية على أسس عقلانية^(٢).

وقد كتب الإمام محمد عبده عن تميز منهجه في الإصلاح بسملة الوسطية الإسلامية الجامعة ، فقال : «ظهر الإسلام ، لا روحياً مجرداً ، ولا جسدياً جامداً ، بل إنسانياً وسطاً بين ذلك ، آخذاً من كلا القبيلين بنصيب ، فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره ، ولذلك سمي نفسه «دين الفطرة» ، وعرف له ذلك خصوصه اليوم...»^(٣) ، ثم قال : «جاء هذا الدين على الوجه الذي ذكرنا فهدى ضالاً ، وألان قاسياً ، وهذب خشناً ، وعلم جاهلاً ، ونّبّه خاملاً ، وأثار إلى العمل كسولاً ، وأقدر عليه متواكلاً ، وأصلح من الخلق فاسداً ،

(١) د. عبد النعم حفتي ، الموسوعة الفلسفية ، بيروت : دار ابن زيدون - مكتبة مدبولي القاهرة (د.ت).

(٢) د. محمد كامل ظاهر ، الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصر ، بيروت : دار البيروني للطباعة والنشر ، ١٩٩٤.

د. يوسف سلامة ، النزعة العقلية عند محمد عبده ، الفلسفة والعصر ، العدد الأول ، القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ١٩٩٩.

(٣) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، مرجع سابق.

وروج من الفضيلة كاسداً، ثم جمع متفرقاً، ورأب متصدعاً، وأصلح مختلاً، ومحا ظلماً، وأقام عدلاً، وجدد شرعاً، ومكن للأمم التي دخلت فيه نظاماً امتازت به عن سواها ممن لم يدخل فيه، فكان الدين بذلك عند أهله كمالاً للشخص، وألفة في البيت، ونظاماً للملك، وظهرت به آثار النعمة عليهم في جميع شؤونهم، ولم يفت العلم حظ من عنايته، بل كان قائده في جميع وجوه سيره، فإن شاء قائل أن يقول إن الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة، ولا تفصيل سياسة الملك، ولا طرق المعيشة في البيت، لم يسعه أن يذكر أنه أوجب عليهم السعي إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية، وأوجب عليهم أن يحسنوا فيه، وأباح لهم الملك، وفرض عليهم أن يحسنوا الملكة..... هكذا كان الإسلام مهمازاً للمسلمين يحنهم إلى جلائل الأعمال، ومصباحاً لبصائرهم يسترشدون به في استغراق الأحوال وتقويم الأفكار، وعاطفاً

يعطف قلوبهم على الأمم بالعفو والرحمة وحسن المعاملة، حتى رضيتهم الأرض سادة لها وقادة لسكانها، وكان من أمرهم وأمره ما هو معلوم»^(١).

وكان الإمام محمد عبده قد انحاز إلى ثورة عرابي، فنفى من مصر وجاء إلى بيروت حيث عمل في التدريس في الكلية الإسلامية التي أسسها الشيخ أحمد عباس الأزهرى، ثم سافر إلى باريس للالتحاق بأستاذه جمال الدين الأفغانى حيث ساعده على تأسيس جمعية سرية أصدرت مجلة «العروة الوثقى». ثم سافر إلى لندن سنة ١٨٨٤. وبعد توقف «العروة الوثقى» عن الصدور ذهب إلى تونس ومنها إلى مصر متنكراً. ثم ما لبث أن عاد إلى بيروت حيث مكث ثلاث سنوات يعمل في التدريس في مدرسة أنشأتها جمعية إسلامية خيرية حيث عمل على التقريب بين الأديان والدعوة إلى التفاهم، وكان يلقي المحاضرات، وكانت داره في بيروت، كما كانت في القاهرة، ملتقى للعلماء

(١) الشيخ الإمام محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنية، تحقيق ودراسة: د. عاطف العراقي، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٨م.

والأدباء والمفكرين الشباب من مختلف الطوائف^(١). وكان القس الإنجليزى إسحاق تايلور يرى أن شرح المسيحية كما يبسطه الأستاذ الإمام يوشك أن يعينه على إقناع الأوربيين بالتوحيد بين الديانتين على الجادة الوسطى التى يلتقى لديها المؤمن بالأنجيل والمؤمن بالقرآن^(٢).

وفى عام ١٨٨٨م سمح الخديوى للإمام محمد عبده بالعودة إلى مصر، وفى سنة ١٨٩٩ عين مفتياً لمصر مما مكنه من القيام ببعض الإصلاح فى المحاكم الشرعية وإدارة الأوقاف، كما ساعدت فتاويه فى الشؤون العامة على تفسير الشريعة الإسلامية تفسيراً يتفق مع حاجات العصر. وفى عام ١٩٠٥م توفى الإمام بالإسكندرية عن عمر بلغ ستة وخمسين عاماً، رحمه الله تعالى بقدر ما أعطى لدينه وأمته.

وكان من أبلغ ما قيل فى رثائه قصيدة لشاعر النيل حافظ إبراهيم، مطلعها:

سلام على الإسلام بعد محمد
سلام على أيامه النضرات
وجاء فيها:

أبنت لنا التنزيل حكماً وحكمة
وفرت بين النور والظلمات
ووفقت بين الدين والعلم والحجا
فأطلعت نوراً من ثلاث جهات
كما غير يعقوب صروف عن
شعور فضلاء المسيحيين يوم قال ساعة
دفن الأستاذ الإمام لمن حوله من
تلاميذه: «إنى أسمعكم تقولون فقيد
الإسلام والمسلمين ولا تزيدون، إنه
فقيد الفكر والعلم حيث كان... إنه
فقيدنا أجمعين»^(٣).

واشتهر من تلاميذ الإمام محمد عبده السيد محمد رشيد رضا (١٨٦٥-١٩٣٥) الذى سار على درب أستاذه، فأصدر مجلة «المنار» التى أصبحت صوت الإمام وتلاميذه، وداعية المشروع الإصلاحى الأكثر تأثيراً فى العالم الإسلامى. ولا تزال آراؤه الإصلاحية جاذبة لاهتمام المفكرين شرقاً وغرباً، مما يدل على

(١) ميشال جحا، ابن رشد بين فرح أنطون ومحمد عبده، مجلة الاجتهاد، العدد ٣٠، بيروت ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.

ألبرت حوراني، الفكر العربى فى عصر النهضة، بيروت: دار النهار للنشر، ط ٤ (١٩٨٦).

(٢) عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح محمد عبده، القاهرة: نهضة مصر، (د.ت.).

(٣) عباس محمود العقاد، المرجع السابق.

علو مكانته وعمق أثره فى حركة التنوير الإسلامى المعاصرة، فقد كان صاحب رؤية تجديدية رشيدة تحقق التواصل مع قضايا عصره، وهى أيضاً قضايا عصرنا، بل إنها قضايا كل عصر.

حالة العلم وفلسفته فى عصر الإمام محمد عبده:

كان للنتائج العلمية التى توصل إليها أقطاب العلماء حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى فى مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والكوزمولوجيا (علم الكونيات) والبيولوجيا (علوم الأحياء) وعلم النفس وغيرها أكبر الأثر فى بلورة فلسفات علمية ذات نزعة مادية مناهضة للدين.

فالمادة - كما يصورها العلم آنذاك - مكونة من ذرات دقيقة متحركة غير قابلة للانقسام إلى أجزاء أصغر منها، وطبيعة هذه الذرات وخواصها ثابتة إلى الأبد. وتقتصر التغيرات التى تطرأ على الأشياء المادية على مختلف عمليات انفصال هذه

الذرات واتصالها أو اتحادها. والقوانين الطبيعية هى التى تنظم حركة المادة فى إطار الزمان والمكان المطلقين اللذين لا يتغيران ولا ينتهيان. ويصف اسحق نيوتن (١٦٤٢-١٧٢٧) (*) الهدف المثالى لهذا النظام بأنه يمثل خطوة كبيرة فى ميدان الفلسفة إستناداً إلى استنتاج المبادئ العامة للحركة من الظواهر الطبيعية، ثم إظهار كيفية انبثاق خواص جميع الأشياء المادية ونشاطها من هذه المبادئ، وليس للباحث العلمى من دور فى هذا النظام يتجاوز دور المشاهد الحياى .

ومن الجدير بالذكر أن نيوتن نفسه لم يكن من المؤمنين بالمذهب المادى، إذ لم يكن يأمل أن يشرح عن طريق نظريته فى الميكانيكا جميع الأشياء على إطلاقها، بل «جميع الأشياء المادية فقط»، لكن نجاح نظريته فى العديد من المجالات، ولا سيما فى مجال الفيزياء والكيمياء، هو الذى ولد فى نفوس بعض الفلاسفة رغبة فى تعميم النظام بحيث يشمل جميع حقول

(*) اسحق نيوتن رياضى وفيزيائى إنجليزى معروف باكتشافه لقوانين الحركة والجاذبية، ووضع علم التفاضل والتكامل، وتفسيره لحركة الكواكب وتوابعها، وظاهرتى المد والجزر، وانتشار جسيمات الضوء فى خطوط مستقيمة، وغيرها.

المعرفة، بما فيها علوم الأحياء والنفس والتاريخ والاقتصاد. واعتقد العلماء والفلاسفة الطبيعيون على نحو يشبه الإجماع أن لا شيء في الوجود سوى المادة، وأن قضايا الكون جميعاً قابلة للتفسير بلغة المادة فحسب، وأن لا سبيل إلى العثور على حكمة وراء الأشياء الطبيعية. وتطلع هؤلاء العلماء والفلاسفة إلى تأكيد نظرتهم المادية بإظهار كيفية إنشاق «العقل» من المادة، اعتقاداً منهم بأن العقل البشري لا يستطيع أن يختار بحرية لأن المادة لا تتصرف إلا بضرورة ميكانيكية، ومن ثم فإن آلية الدماغ والأعصاب هي المسؤولة عن الوحدة التي نحس بها في جميع أفعالنا وأفكارنا وأحاسيسنا وعواطفنا، وتصرفات الإنسان لا يمكن تفسيرها إلا بلغة الغريزة والفسولوجيا والكيمياء والفيزياء. وبشر سدنة هذه النزعة المادية بزعامة «توماس هكسلي» (١٨٢٥ - ١٨٩٥)^(*)، فيما يتعلق بانبثاق العقل

من المادة، بأن البحث على النسق الفيزيائي أو الكيميائي يمكن أن يقدم صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية والفكرية^(١).

وبصورة عامة، كان لظهور الفلسفات العلمية المادية في إطار المجتمع الليبرالي الغربي مواقف سلبية متفاوتة من العقيدة، وكانت أهمية هذه الفلسفات نابعة من سيطرتها بدرجة كبيرة على كافة أوجه الحياة والفكر في الدول الرأسمالية الغربية، وهى بالتالى تتبادل التأثير مع التوجيهات الأيديولوجية وأنماط السلوك والسياسات الداخلية والخارجية لتلك الدول. ورغم ذلك قد نصادف إيماناً دينياً عميقاً فى المناطق الريفية فى تلك الدول أو لدى بعض الأفراد والزعماء، لكن ذلك يظل استثناء لا يمكن القياس عليه.

ويكفى هنا -على سبيل المثال- أن نشير إلى إحدى هذه الفلسفات الأكثر انتشاراً وهى «الفلسفة الوضعية»

(*) توماس هكسلي عالم الأحياء الإنجليزي المعروف بتحمسه لنظرية دارون فى النشوء والارتقاء، وهو جدّ «جوليان هكسلي» صاحب كتاب «الإنسان يقوم وحده» Man Stands Alone الذى يدعو فيه إلى الإلحاد مستنداً إلى أدلة يحسبها علمية، فأنبرى له «كريسى موريسون» بكتاب «الإنسان لا يقوم وحده» Man does not stand alone الذى ترجمه محمود صالح الفلكى بعنوان «العلم يدعو للإيمان». كذلك قام وحيد الدين خان بارود عليه فى كتابه المعروف بعنوان «الإسلام يتحدى».

(١) روبرت م. أغروس وجورج ن. ستانيسو، العلم فى منظوره الجديد، الترجمة العربية، الكويت: عالم المعرفة، ١٩٨٩.

Positivism التى أسسها المفكر الفرنسى «أوجست كونت» August Conte (١٧٩٨-١٨٥٧) استناداً إلى فكرة أساسية هى ما يسمى «بقانون الحالات الثلاث» الذى افترض فيه كونت أن البشرية مرت بمراحل ثلاث هى: اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية: الأولى هى نقطة الانطلاق الضرورية للفهم البشرى، والثانية مجرد مرحلة انتقالية للحالة الثالثة التى يصبح الفهم البشرى عندها نهائياً وثابتاً. وقصد كونت بالمرحلة الثالثة، وهى «الوضعية»، ذلك المنهج الذى يقدم تفسيراً علمياً لجميع الظواهر الطبيعية والإنسانية مع استبعاد الفروض الخيالية والميتافيزيقية والإرادات العليا، واستبدالها بقوانين دقيقة ثابتة يتم التوصل إليها عن طريق أسلوب الملاحظة الحية والوصف والقياس والتفسير وصياغة الفروض، أى أن العقل فى هذه المرحلة الأخيرة يتخلى عن بحثه عن المفاهيم المطلقة وعن أصل الكون ومسيرة الظواهر وعللها، وينهمك بدلاً من ذلك فى دراسة قوانين تلك الظواهر بمعنى استقصاء علاقاتها

الثابتة فى التعاقب والتماثل. ويدعى كونت أن هذه الحالة الأخيرة تمهد لوضع فلسفة علمية يمكن أن تتخذ أساساً للدين والأخلاق. ذلك أنه كان يعتبر أن الوضعية هى خلاصة الحقائق التى تتوصل إليها العلوم، ومن ثم فإنه ظن إمكان اتخاذها كأساس لمذهب جديد يملأ الفراغ الروحى، واعتقد أن الانسجام الفكرى التام لن يتحقق إلا بتطبيق المنهج الوضعى (ويسميه العلمى) فى جميع العلوم الطبيعية والاجتماعية. عندئذ يمكنه - من وجهة نظره - وضع فلسفة علمية تستبعد الفكر اللاهوتى والميتافيزيقى. ويمكن إيجاز معنى «الوضعية» عند أوجست كونت بأنها المذهب الذى يرى أن الفكر الإنسانى لا يدرك سوى الظواهر الواقعية والمحسوسة وما بينها من علاقات أو قوانين، وأن العلوم التجريبية هى المثل الأعلى لليقين، وعلى ذلك لا محل للبحث عن طبائع الأشياء ولا عن عللها الغائبة.

وعلى نفس المنوال تقريباً سار جون ستيوارت ميل (١٨٠٦-١٨٧٣) فى إنجلترا. وأرنست لاس (١٨٣٧-١٨٨٥) ويودل (١٨٤٨-

١٩١٤) فى ألمانيا. وقد رأى هؤلاء جميعاً أن الفلسفة ليست إلا تجميعاً لتنتاج العلم بالمعنى الميكانيكى^(١).

وواكب ذبوع هذه الفلسفات المادية آنذاك، وأيدها تأييداً عظيماً، وساعد على امتداد آثارها غرباً وشرقاً، ما قال به تشارلز دارون (١٨٠٩ - ١٨٨٢) فيما يتعلق بتطور الأجناس الحية نتيجة عملية انتقاء طبيعى لصالح الأجناس الأكثر أهلية للبقاء، وذلك بعد انتشار أشهر أعماله «فى أصل الأنواع» الذى صدر فى عام ١٨٥٩م^(٢).

واستقبلت الأوساط العلمية هذه النظرية الداروينية باهتمام بالغ، ودار

حولها جدل عنيف، بين مؤيد ومعارض^(٣).

وظهرت عقب ظهور كتاب «أصل الأنواع» كتب ومقالات عديدة عن نظرية التطور وعلاقتها بالدين، حيث كان الاهتمام بالعلم وفلسفته قد بدأ يطغى على كل ماعداه، وكان يظهر للناس وقتذاك أن الاتجاه التطورى والمادى الميكانيكى سوف تكون له الغلبة فى السيادة على الأفكار الفلسفية فى الغرب. والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو: هل كان لهذه الإنجازات العلمية والفلسفية صدق ما فى العالم الإسلامى ؟. والجواب نعم. فلقد توجه العديد من المثقفين لتبني

(١) - د. عبد المنعم حفى، الموسوعة الفلسفية، مرجع سابق.

- د. محمد محمود ربيع، الإسلام فى مواجهة الأيديولوجيات والفلسفات المعاصرة، مجلة مصر المعاصرة، العدد ٣٨٦ (١٩٨١)، ص ٥ - ٤٤.

- المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية، القاهرة ١٩٨٣م.

- أ.م. بوشنسكى، الفلسفة المعاصرة فى أوروبا، الترجمة العربية، الكويت: عالم المعرفة، ١٩٩٢م.

(٢) تذكر بعض المراجع أن الفيلسوف الإنجليزى هربرت سبنسر H. Spencer (١٨٢٠ - ١٩٠٣م) هو الذى صكّ عبارة «البقاء للأصلح» التى تبناها دارون فى الطبعة الخامسة من كتابه «أصل الأنواع» ثم جلبت إلى الداروينية متاعب جمّة. بل إن سبنسر هو الذى أشاع كلمة «التطور» Evolution نفسها للتعبير عن نظرية داروين عن «الاختدار مع التحول» Decent with modification ودرج الناس على اعتبار «الداروينية» مرادفاً للتطور مع أن الداروينية تشير إلى نظرية بعينها أعلنها تشارلز دارون وألفرد رسل ولاس عام ١٨٥٨م تحدد «الانتخاب الطبيعى» آلية لحدوث التطور. وقد حاول سبنسر وضع نظرية فلسفية كاملة، أو «فلسفة تركيبية» كما كان يسميها تشرح كل العلوم المعروفة فى ضوء التطور، فانسرى يؤلف سلسلة من الكتب فى علوم البيولوجيا والاجتماع والأخلاق التربوية وغيرها بين عامى ١٨٦٠، ١٨٩٦م.

(٣) نشرت أعمال وتعليقات عديدة لمناقشة المحادلات الداروينية بدأها آرثر شليسنجر Arthur M. Schleisinger أستاذ التاريخ بجامعة هارفارد فى عام ١٩٣٢ بمقاله الشهير بعنوان «فترة حرجة فى الدين الأمريكى بين عامى ١٨٧٥، ١٩٠٠» وأشار فيه إلى أن الدارونية تعتبر واحدة من ثلاثة أشياء تهدد الدين فى الربع الأخير للقرن التاسع عشر.

هذه الآراء الفلسفية، وخاصة مذهب الفيلسوف الفرنسي «كونت» الذى كان يتوجه لهدم النظام اللاهوتى الذى يردّ فيه العقل الإنسانى الظواهر إلى علة أو علل مفارقة للأشياء .

وبالنسبة لنظرية التطور وفلسفة الداروينية «فإن استقبالتها جاء مبكراً فى الملف التاريخى الموثق لرحلة المقتطف الدورية الشهرية التى أنشأها الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر فى بيروت عام ١٨٧٦م، ثم انتقلت إلى القاهرة عام ١٨٨٥م حيث دأبت على الظهور المنتظم حتى عام ١٩٥٠م، ثم ظهر فى عام ١٨٧٩ كتاب عنوانه: «تنوير الأذهان فى علم حياة الحيوان والإنسان، وتفاوت الأمم فى المدنية والعمران» للدكتور بشارة زلزل (يقع الكتاب فى ٣٦٨ صفحة، طبع فى الإسكندرية، وسجل فى نظارة المعارف الجليلة فى الآستانة العلية)، وقد أهدى المؤلف الكتاب إلى السلطان عبد الحميد، وحياه بسة أبيات، استهلها بالبيت الآتى:

ملكٌ تسامى فى الملوك بمجده

وأشرف فى العلياء كوكبٌ سعه

وهذا الكتاب متن مدرسى قدم له المؤلف بقوله: «ولما كانت المدارس عماد الوطن فقد آثرتها بوضع هذا الكتاب على طريقة تسهّل تدريسه فيها، مقتصرأ على توضيح الأصول فى موضوعات مباحثه المختلفة لتكون عوناً للتلميذ على التوسع فى ما يؤمه منها متى انفسح له مجال الطلب». وتجدر الإشارة إلى أن عام نشر هذا الكتاب فى ١٨٧٩ جاء بعد عشرين سنة فقط من نشر «أصل الأنواع» لداروين. وهذا رقم قياسى لوصول نظرية علمية جديدة إلى كتاب مدرسى.. ناهيك بنظرية ثار حولها جدل عنيف، وقامت حولها شبه دينية مرهوبة. وعلينا أن نذكر أيضاً أن عام ١٨٧٩ تقدم ستاً وثلاثين سنة تاريخ ٢٠ يوليو ١٩١٥ الذى عقدت فيه «المحاكمة القردية» المشهورة فى ديتون بتيسى لمحاكمة جون توماس سكوبس، المدرس الشاب بالمدارس الثانوية، وذلك لاتهامه بتدريس التطور لتلاميذه^(١).

وربما يكون من المفيد هنا أن نشير بإيجاز إلى آراء بعض المعاصرين للإمام

(١) د. عبد الحافظ حلمى محمد، الاستقبال المبكر للداروينية فى بعض البلاد الإسلامية، محاضرة أُلقيت فى المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة فى ١٥/ ١١/ ١٩٩٤.

محمد عبده فى نظرية التطور وفلسفتها. فقد احتوى المجلد الأول لمجلة المقتطف (سنة ١٨٧٦) على ثلاث مقالات لجناب الفاضل المعلم رزق الله البربارى، عن أصل الإنسان، يمدح فيها دارون، ولكنه يرفض مذهبه لأنه يعارض كل ما جاء فى الكتب المنزلة من أعمال العناية الإلهية، ولأنه لا يمكن أن يقام برهان على صحته، ولو استقرأ. وهو يقول أن دارون لا ينفى وجود الله، ولكنّ مذهبه يقضى بذلك. وظهر فى المجلد الثانى (عام ١٨٧٨) ثلاث مقالات أيضاً عن «الإنسان» للدكتور بشارة أفندى زلزل (مؤلف الكتاب الذى أشرنا إليه)، كما ظهر تساؤل للدكتور شبلى شميل عن مسألة «التولد الذاتى»، التى كان من الواضح أنها تشغل بال المثقفين فى ذلك الوقت، كقضية فرعية من قضايا التطور، وذلك قبل ظهور كتابه «فلسفة النشوء والارتقاء» فى عام ١٩١٠م. وتصدر المجلد السابع لمجلة المقتطف (عام ١٨٨٢) مقال ضافٍ عن دارون قال فيه التحرير: «.....ولا عتاب ولا ملامة إن أطنب

العلماء فى الثناء عليه، فإنه أهل لأطيب الثناء. نقول هذا ونحن على يقين أن قولنا هذا لا يرضى بعض القراء...» واستشهدوا بقول القس بارى، واعظ كنيسة وستمنستر: «إن مبدأ الانتخاب ليس غريباً مخالفاً للديانة المسيحية على الإطلاق» وكذلك بكلام واعظ كنيسة القديس بولس، ثم استشهدوا بقول ماك كوش McCosh الفيلسوف اللاهوتى الأمريكى:

"All this proves that evolution is a law of God quite as much as gravitation on chemical affinity or vital assimilation".

وفى المجلد العاشر للمقتطف (عام ١٨٨٥) كتب أمين شميل عن «مذهب دارون عند الأقدمين»، فتحدث عن فكرة التطور عند ابن خلدون، ثم قال: «...وعلى ذلك فما المعلم دارون وحزبه إلا بمحددو آثار دَرَسَتْ، وقائلون بصحة قصص عبرت، والعالم يسير بقدرة مبدعة، تارة يُنظر إلى تلك الأقوال كحقائق راهنة، وأخرى كأراجيف وتخريف. وله وحده سبحانه علم الحق وما

كانوا عليه يختلفون. على أن ذلك كله لا يضر بالدين وما هم عليه الأنبياء والمرسلون...». أما الدكتور بشارة زلزل فقد سبق هؤلاء وغيرهم، في بلدان العالم الإسلامي، إلى بيان فلسفته ووجهة نظره في عرض نظرية التطور في كتابه المدرسي الذي سبقت الإشارة إليه، فقال في ختام مقدمة الكتاب: «... وحيث إن كثيراً من المسائل التي لا بد من إيضاحها في سياق التأليف كانت، ولم تزل، موضوعاً للجدال والقليل والقال، كمسألة أصل التكوين والتولد الذاتي وتسلسل الإنسان من الحيوانات السافلة، لم أجد بداً من التصريح بادئ ذي بدء بأن الشبهات التي ترد على العقائد الدينية من قبيل هذه المسائل وما ترمى إليه إنما هي، على ما أرى، أوهام نشأت من تصوير الحقيقة بغير لونها، وحدثيات لم تمرع في وادي اليقين. والغلاة من الماديين يضيقون ذرعاً في التعليل عن أصل المادة وإمكانية وجوب وجودها لذاتها، والمتطرفون من الدهريين

تفحهم حجة القائلين بأن كل حيّ إنما يتولد من حيّ مثله. وأنصار دارون ما زالوا يهيمون في كل واد طلباً للحلقة الموهومة التي تربط بين الإنسان والقردة، وفي اعتقادي أن العلم إذا لم يقتزن بالدين لا يُنتفع منه في إصلاح الشبيبة وتهذيب الأخلاق ومحبة الفضيلة، وكبح جماح الأهواء الطبيعية والمطامع الشخصية. فلا يتوهمّن الذين يشتمون رائحة الكفر من حرية البحث أن العلم من الدين في طرفي نقيض. ولكن هي النفوس الأمارة تقتاد صاحبها إلى حيث تهوى، وتبقى الحقائق هي هي. وفوق كل ذي علم عليم»^(١).

وكل من يطلع على الكتب والرسائل والمقالات التي تركها لنا الإمام محمد عبده، بالإضافة إلى سيرته الذاتية، سوف يدرك تمام الإدراك أنه كان مستوعباً لثقافة عصره ومشاركاً في صنعها. ويظهر هذا واضحاً من مناظراته الفكرية وردوده على «مسيو هانوتو» و«فرح أنطون» و«رينان» و«سبنسر» وغيرهم. ورأى محمد

(١) لمزيد من التفصيل، انظر البحث القيم للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد، مرجع سابق. انظر أيضاً: د. يوسف عز الدين عيسى، الدارونية في الميزان، مجلة عالم الفكر، المجلد ١١، العدد الرابع، الكويت ١٩٨١.

عبده توجه العديد من المثقفين لتبنى آراء فيلسوف الوضعية الفرنسية «أوجست كونت» التي كانت تتوجه لهدم «النظام اللاهوتي» فواجه هذا الاقتحام التحديثي الأوروبي الذى انتشر فى كل مكان: فى المدارس العصرية، وفى الصحافة والفنون ووضع المرأة... إلخ، بتحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لتزد من شططه^(١). كذلك كان الإمام على دراية بالجدل الذى دار حول الفلسفة التطورية من خلال ترجمته لكتاب «الرد على الدهريين» الذى ألفه أستاذه جمال الدين الأفغانى حول عام ١٨٩٠ ونشر فى القاهرة عام ١٩٢٥. وفى هذا الكتاب يقول الأفغانى: «وعلى زعم داروين هذا يمكن أن يصير

البرغوث فيلاً بمرور القرون وكرّ الدهور، وأن يتقلب الفيل برغوثاً كذلك». وذكر «منكوف» فى كتابه عن التطور أن الأفغانى «شجب الاستعمار البريطانى والفلسفة المادية وانحذار الإنسان من القرودة، شجبها جميعاً فى نفس واحد»^(٢).

لكن الإمام محمد عبده يعبر عن رأيه فى الفكر التطورى ويوصل له من خلال شهادة لأحد الحكماء الغربيين - على حدّ تعبير الإمام - يقول فيها: «تأخذنا الدهشة أحياناً عندما ننظر فى كتب العرب فنجد آراءً كنا نعتقد أنها لم تولد إلا فى زماننا، كالرأى الجديد فى ترقى الكائنات العضوية وتدرجها فى كمال أنواعها، فإن هذا الرأى كان مما يعلمه العرب فى مدارسهم، وكانوا يذهبون به إلى أبعد مما ذهبنا، فكان عندهم عامّاً يشمل الكائنات غير العضوية والمعادن. والأصل الذى بنيت عليه الكيمياء عندهم هو ترقى المعادن فى

(١) د. على جمعه، الإمام محمد عبده مفتياً، مجلة الأزهر، الجزء (٨)، السنة (٧٨): شعبان ١٤٢٦ هـ سبتمبر ٢٠٠٥ م.
د. محمد البهى، الإمام محمد عبده، سلسلة دراسات إسلامية (١١٦)، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٢٠٠٥ م.

(٢) د. عبد الحافظ حلمى محمد، مرجع سابق.
جمال الدين الأفغانى، الرد على الدهريين. ترجمة عن الفرنسية الشيخ محمد عبده، القاهرة: المطبعة الرحمانية، ١٩٢٥.

أشكالها. قال الخازني: إذا سمع الشعب الجاهل ما يقال بين العلماء: إن الذهب قد تقلب في الأشكال المختلفة حتى صار ذهباً ظن من هذا أنه مرّ في صور معادن أخرى، فكان رصاصاً ثم قصديراً ثم صفراً ثم فضة، ثم صار بعد ذلك ذهباً، ولا يعلم أن الفلاسفة إذا قالوا ذلك فإنما يقصدون منه ما أرادوه من قولهم في الإنسان أنه وصل إلى حالته الحاضرة بالتدرج، ومن طريق الترقى، وهم لم يعنوا بقولهم هذا أنه تقلب في صور الأنواع المختلفة كأن كان ثوراً ثم حميراً ثم فرساً ثم قرداً ثم صار بعد ذلك إنساناً»^(١).

ولقد اتخذ الإمام محمد عبده من مفهوم «التطور» أسلوباً وآلية لمذهبه في الإصلاح التدريجي. ومن أقواله في هذا الصدد:

- «إن السنة الإلهية في الترقى أن يبدأ الشيء صغيراً ثم يترقى بالتدرج»^(٢).

- «جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة، بل والخاصة، في

طور أشبه بطور الطفولة للناس في حديث العهد بالوجود لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسّه.. فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف في الوجدان أو يرقى إليه سلم البرهان، بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام وهم عيال الله.. فأخذتهم بالأوامر الصاعدة والزواجر الرادعة.. ثم مضت على ذلك أزمان.. فجاء دين يخاطب العواطف ويناجي المراحم ويستعطف الأهواء.. فشرع للناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجمليتها ويوجه وجوههم نحو الملكوت الأعلى.. كانت سنن الاجتماع البشري قد بلغت بالإنسان أشده، وأعادته الحوادث الماضية إلى رشده، فجاء الإسلام يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب ويشركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية»^(٣).

- «إن الأمم في أحوالها العمومية كالأشخاص في أحوالها الخصوصية،

(١) الشيخ الإمام محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدينة، مرجع سابق.

(٢) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، مرجع سابق.

(٣) الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رسالة التوحيد - تعليق السيد رشيد رضا - الطبعة الثامنة، مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي (د.ت).

وكما أنه لا يمكن لطفل أن يتعلم الأفكار العالية إلا بعد أن يتعلم القراءة ويتدرج في التعليم، وقياساً على هذا فمن الخطأ، بل من الجهالة، أن تكلف الأمة بالسير على ما لا تعرف له حقيقة، أو تطلب منها ما هو بعيد عن مداركها الكلية.. إنما الحكمة أن تحفظه لها عوائدها الكلية ثم تطلب بعض تحسينات فيها.. فإذا اعتادوها طلب منهم ما هو أرقى بالتدرج حتى لا يمضي زمن طويل إلا وقد انخلعوا عن عاداتهم وأفكارهم المنحطة إلى ما هو أرقى وأعلى»^(١).

- «يظن بعض المطلعين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع البقاء الذي يقولون أنه سنة عامة هو من أثره الماديين في هذا العصر.. وأنه مخالف لهدى الدين، ولوعرف من يقولون هذا معنى الإنسان، أو لو عرفوا أنفسهم، لما قالوا ما قالوا»^(٢).

- الإصلاح بواسطة التربية

والتعليم: «أعظم وسيلة لبحث التطور والإسراع به هو التربية والتعليم: التربية الدينية الأخلاقية والتعليم الذي يهدف إلى الإلمام بما حققته العلوم الحديثة»، أي المحافظة على الهوية من جانب والانفتاح على الغرب المتقدم من جانب آخر مما يحافظ على سلامة المجتمع من جهة ويحقق تقدمه من جهة أخرى»^(٣).

ومن الجدير بالذكر أن التطور العلمي نفسه تولى دحض الدعاوى التي قامت عليها الفلسفة الوضعية والختمية المادية بعد أن علق أنصارها من علماء القرن التاسع عشر آمالهم عليها في اكتمال بناء هذه النظرية خلال القرن العشرين على أساس افتراض وجود المادة كحقيقة وحيدة. فجاء القرن العشرون بما يخيب الآمال عندما ظهرت بشائر نظام جديد على أيدي «بلانك» و«أينشتاين» و«هيزنبرج» وغيرهم، حيث أطاحت نظرية النسبية بفكرة الزمان والمكان المطلقين، واستعادت ميكانيكا الكم

(١) الأعمال الكاملة - مرجع سابق.

(٢) تفسير المنار، الجزء ٤٨٣ نقلاً عن تشارلز آدمس: الإسلام والتجديد، نقله عباس محمود، القاهرة ١٩٣٥ ص ١٤٣.

(٣) د. زينب محمود الخضيرى، التطور والإصلاح عند محمد عبده، بحوث ودراسات، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٥.

Quantum Mechanics دور الباحث المراقب ليصبح «مشاركاً» بعقله وخبرته. كذلك جاء القرن العشرون بكشوف علمية رائعة تؤكد أن العقل والإرادة ملكتان غير ماديتين، وأن العقل، لا آلية الدماغ والأعصاب، هو المسؤول عن الوحدة التي نحس بها في جميع أفعالنا وأفكارنا وأحاسيسنا وعواطفنا، ويؤكد هذه النظرة الجديدة للخواص الذهنية والعقلية ما توصل إليه علماء فسيولوجية وجراحة الأعصاب المعاصرون من أن البحث على النسق الفيزيائي أو الكيميائي لا يمكن أبداً أن يقدم صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية والفكرية، وأن ما بشّر به سدنة النظام القديم بزعامة «توماس هكسلي» فيما يتعلق بانبثاق العقل من المادة لم يعد أمراً وارداً في المستقبل^(١).

نصيب العلم وفلسفته من النسق الفكري للإمام:

(أ) ثنائية الإيمان والعلم أساساً لتفعيل الإصلاح والتقدم:
إن العلاقة بين الدين والعلم في

الفكر الإصلاحى للإمام محمد عبده هي علاقة توافق وانسجام لا علاقة تعارض وانفصام. وقد عبر عن ذلك بقوله: «... ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله تعالى - لترد من شططه، وتقلل من خلطه وخبطه ... وأنه - أى الدين - على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم، باعثاً على البحث فى أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالباً بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل...»

والأمر الثانى: إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير سواء كان فى المخاطبات الرسمية أو المراسلات بين الناس...»^(٢).

ولهذا نجد الإمام قد اهتم اهتماماً كبيراً بنشر العلم لأنه أفضل وسيلة للنهوض والرقى على مستوى الأفراد والجماعات والأمم، وحض على ذلك

(١) روبرت أغروس وجورج ستانيسيو، مرجع سابق.

(٢) الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده، مرجع سابق.

فى ثنايا تفسيره لأول ما نزل من القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق ١-٥) فقال، مستحثاً الهمم ومستنهضاً العزائم: «إنه لا يوجد بيان أبرع، ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه، من افتتاح الله تعالى كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات. فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى، ولم يرشدهم النظر فيه إلى النهوض، وإلى تمزيق تلك الحجب التى حجبت عن أبصارهم نور العلم، وكسر تلك الأبواب التى غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها فى ظلمات من الجهل، وإن لم يسترشدوا بفتحة هذا الكتاب المبين، ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع، فلا أرشدهم الله أبداً.....» (١).

والعلاقة التكاملية بين الدين الصحيح والعلم الصحيح تعنى عند الإمام أن «العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين، فالدين عرف بالعقل،

ولابد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معاً حتى نستطيع أن نواجه المسائل الجديدة فى المدنية الجديدة، ونقتبس منها ما يفيدنا، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا فى عزلة ولابد أن يتسلحوا بما تسليح به غيرهم. وأكبر سلاح فى الدنيا هو العلم، وأكبر عمدة فى الأخلاق هو الدين. ومن حسن حظ المسلمين أن دينهم يشرح صدورهم للعلم ويحض عليه، وللعقل ويدعو إليه، وللأخلاق الفاضلة التى تدعو إليها المدنية الحاضرة» (٢). وقد انبثق هذا الاتجاه العقلى الإيمانى عند الإمام من حقيقة تأخى العلم والدين لأول مرة فى كتاب مقلد - هو القرآن الكريم -، على لسان نبي مرسل - هو محمد عليه الصلاة والسلام -، بتصريح لا يقبل التأويل. وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه - أن من قضايا الدين مالا يمكن للعقل الاعتقاد به من طريق العقل. كالعلم بوجود الله، وبقدرته على

(١) الأستاذ محمد عبده، تفسير جزء عم، القاهرة: كتاب الشعب (١)، مطابع الشعب (د. ت).

(٢) الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده، مرجع سابق.

إرسال الرسل وعلمه بما يوحى به إليهم»^(١).

نجد هذا واضحاً غاية الوضوح في العديد من مؤلفات الإمام التي دافع فيها عن العقل باعتباره أشرف ما في الإنسان، وفي تأويله للنصوص الدينية تأويلاً معبراً عن الاجتهاد وسعة الإطلاع والرغبة في اكتشاف الحقيقة. فهو يقول مثلاً في تفسيره لسورة العصر أن «الحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة، وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان أو مشاهدة. فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم، ويمكنوه من قلوبهم، ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً عليه بأن يدعو كل صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا ينازع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل، وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها ولا دليل يهدي إليها، ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة النظر في الأكوان حتى تستطيع النفس دفع ما

يرد عليها من باطل الأوهام. وهذا إطلاق للعقل من كل قيد، مع اشتراط التدقيق في النظر، لا الذهاب مع الطيبة والانخداع للعادة والوهم...». ويرى الإمام أن سورة العصر قد شملت بحكمها جميع أفراد المكلفين: سواء بلغتهم دعوة نبي أم لم تبلغهم دعوة، كما أنها لم تدع شيئاً إلا أحرزته في عبارتها الموجزة، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعته، أو قال: لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس^(٢).

ولقد انطلق الإمام محمد عبده في رؤيته الإصلاحية على أساس العلم والإيمان من التأكيد على مبدأ التوحيد الذي يشكل جوهر الاعتقاد الإسلامي، باعتباره أول الثوابت الإيمانية في النسق الفكري الإسلامي، طالبنا الحق سبحانه وتعالى به في أول ما نزل من آيات القرآن الكريم ليوجه رؤية الإنسان الصائبة لحقائق الحياة والفكر والوجود، ويساعده على فقه كلمات الله القرآنية في كتابه

(١) رسالة التوحيد، ضمن الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، المرجع السابق.

(٢) الأستاذ محمد عبده، تفسير جزء عم. مرجع سابق.

المسطور، وكلماته الكونية في كتابه المنظور. واتخذ الإمام من هذا المبدأ الإيماني سلاحاً أكثر مضاء، وحجة أبلغ إقناعاً، لمواجهة الأفكار المادية الجديدة بصورة عامة، للرد على دعاة الفصل التام بين العلم والدين وتقويض دور الدين في المجتمع، ومحاربة التقليد الأعمى لكل فكر موروث أو وافد. ولقد ساعدته ثقافته المتعمقة على صياغة «رسالة التوحيد»، وتأسيس مشروعه الإصلاحى، بحشد واسع للأدلة المستمدة من حقائق الدين والعلم على حد سواء لتفعيل «الاجتهاد» على كل مستوى ممكن من الشريعة باعتباره الطريق الوحيد للتجديد وإعادة البناء الذاتى لنهضة حضارية متوازنة، مثلما كان دوره فى عصور الإزدهار الأولى للأمة الإسلامية.

وثنائية العلم والإيمان ليست فى حقيقتها سوى جوهر نظرية المعرفة الإسلامية القائمة على التأليف بين ما أسماه الإمام محمد عبده «الهدايات الأربع»: العقل والنقل والتجربة

والوجدان... التى تزاملت وتكاملت فى تحصيل المعرفة الإسلامية - الشرعية والمدنية - فأثمرت الحضارة الإسلامية المتوازنة^(١). ولقد أفاض الإمام محمد عبده فى الحديث عن هذه النظرية - نظرية الهدايات الأربع - الممثلة للوسطية الإسلامية الجامعة فى نظرية المعرفة، وذلك عندما وقف فى تفسير لسورة الفاتحة أمام قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (سورة الفاتحة: ٦).

من ناحية أخرى يؤكد الإمام فى ثانيا مؤلفاته على ما يمكن أن نسميه «إسلامية» العلم والمنهج العلمى، باعتبارها من المقومات الفكرية والعملية فى آن معاً لأى مشروع إصلاحى فى المجتمع الإسلامى. فهو يقول -على سبيل المثال - فى رسالة التوحيد:

«ومن أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده فى نظام الممكنات من الأحكام والإتقان ووضع كل شيء فى موضعه، وقرن كل ممكن بما يحتاج إليه فى وجوده وبقائه، وذلك ظاهر

(١) د. محمد عمارة، الإمام محمد عبده، مشروع حضارى للإصلاح بالإسلام، مجلة الأزهر، الجزء (٨)، ٢٠٠٥، ومجلة وجهات نظر، العدد ٧٨، يوليو ٢٠٠٥.

لجلى النظر بما يشاهد فى الأعيان، كبيرها وصغيرها، علوياً وسفلياً، فهذه الروابط بين الكواكب، والنسب الثابتة بينها، وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها، وإلزام كل كوكب بمدار لو خرج منه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره، وغير ذلك مما فضل فى علوم الهيئة الفلكية، كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره.

اعتبر بما تراه فى جزئيات النباتات والحيوانات: من توفيتها قواها، وإتيانها ما تحتاج إليه فى تقويم وجودها من الآلات والأعضاء، ووضع ذلك فى مواضعه من أبدانها، وإبداع غير الحساس منها كالنبات قوة الميل إلى تناول ما يناسبه من الغذاء دون مالا يلائمه، فتزى بذرة الحنظل تدفن بجوار حبة البطيخ فى أرض واحدة، ثم تسقى بماء واحد، وتنمى بعناية واحدة، ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذى المرّ الزعاق، وهذه تتناول ما يغدو حلو المذاق، وإرشاد الحساس منها إلى استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء،

وسوق كل قوة من قواه إلى ما قدرت له، فهو الذى يعلم حالة الجنين وهو نطفة أو علقة، ويعلم حاجته متى تكامل خلقه، وأنشأه نشأة الحى المستقل فى عمله، إلى الأيدى والأرجل والأعين والمشام والأذان وبقية المشاعر الباطنة ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده ويقيه من العوادي، وحاجته إلى المعدة والقلب والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التى لا غنى عنها فى النمو والبقاء إلى الأجل المحدود للشخص أو للنوع، وهو الذى يعلم حالة الجروء من الكلاب، مثلاً، وأنها متى كبرت تلد الجراء متعددة فيمنحها أطباء حلمات رضع فى الثدي متكررة، وغير ذلك مما لا يستطيع إحصاؤه، وقد فصل الكثير منه فى كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعى وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه. على أن الباحثين فى كل ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا فى أول البحث.

هذا الصنيع الذى إنما تتفاضل العقول فى فهم أسرارها، والوقوف

على دقائق حكمه، ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء، الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى «بالصدفة» أن يكون ينبوعاً لهذا النظام، وواضعاً لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الأكوان، عظيمها وحقيرها؟ كلا بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء، وهو السميع العليم»^(١).

أن التحليل الأمين لهذا النص المقتبس من «رسالة التوحيد» للإمام محمد عبده يوجهنا إلى ضرورة تصحيح ما أصاب نظرية المعرفة المادية من غُوارٍ وعُورٍ على أيدي الفلسفات الوضعية والتطورية الحديثة، ويوجه النظر إلى أن الحركة الدائبة والتحول المستمر هو الناموس الثابت المطرد لهذا الوجود الحادث الفانى، وهو بصفة خاصة قانون الحياة وقاعدتها، بكل تقلباتها وأطوارها. ونسبة هذا الناموس إلى مشيئة الله وقدره تساعد

على الخروج من كل التناقضات التى تعانيها الفلسفات الوضعية الميكانيكية والثى لم تجد لها حلاً شاملاً. ذلك لأن الإيمان الخالص والسمو الروحى يأتیان فى مقدمة الخصائص التى يتميز بها التصور الإسلامى للمعرفة، وإليهما تعزى كل القوى الدافعة للملكات الباحث العلمى على طريق الإبداع والابتكار. فالإيمان الخالص هو الذى يجعل العقل أقدر على كشف الحقائق، وأكثر تهيؤاً لاستقبالها وقبولها، والإيمان الخالص للخالق الواحد هو الذى يحفظ كرامة الإنسان ويحرره من سلطان العقائد الوثنية أو المذاهب الوضعية. فالله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، وهو مصدر كل الحقائق المعرفية التى أمرنا بالبحث عنها واستقراءها فى وحدة النظام بين الظواهر الطبيعية والإنسانية، باعتبارها مصدراً للثقة واليقين، وليست ظلالاً أو أشباحاً أو مصدراً للمعرفة الظنية كما نظرت إليها الثقافة اليونانية قديماً. ومن كانت عقيدته الدينية هى

(١) د. محمد عمارة، رسالة التوحيد للإمام محمد عبده، القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، السلسلة الإسلامية، ١٩٨٩.
محمد محبى الدين عبد الحميد، رسالة التوحيد لحكيم الإسلام الشيخ محمد عبده. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده، ١٩٩٦.

«التوحيد الخالص» فإنه يجد في نفسه دافعاً أقوى مما يجد سواه نحو أن يبحث دائماً عن الوحدة التي تؤلف بين الكثرة أياً كان الموضوع، فيبحث عن محور الوحدةانية في الشخصية الإنسانية برغم اختلاف الجوانب الكثيرة في حياة الفرد الواحد، واختلاف العلوم الباحثة في تلك الجوانب، وكذلك يبحث عن محور الوحدةانية في الكون بأجمعه مجتمعاً في وجود واحد، وما ذلك إلا لأن العلم بالنسبة للباحث المؤمن يكون دنيوياً بعلاقاته مع الأشياء، وتعبدياً في الوقت نفسه لصلته بالله الواحد جل وعلا.

إن تأكيد كل هذه المعاني في فكر الباحث العلمي ووجدانه يعتبر من أهم مقومات الشخصية العلمية التي يبذل العلماء على أساسها في اطمئنان وهلدوء ونقاء. وهنا يتحقق الانسجام الكامل بين الفكر والعمل، بعيداً عن غيوم المذاهب الفلسفية

الردئية التي تشوه الوجه الناصع لكل حقيقة^(١). وإذا كان ما حدث في الغرب من انزواء لعلوم الدين في أركان الكنيسة يتعلق بالصراع بين الكنيسة والعلماء، فإن من الخطأ أن يسود الاعتقاد بأن الانفصال بين العلم والدين شرط من شروط قيام الحضارة، وأن العلم بفروعه المختلفة لا يمكن إلا أن يكون «علمانياً». لقد أدى هذا الاعتقاد الخاطئ في بلاد المسلمين إلى حالة من الركود العلمي شلت في ظلها كل مقومات الإبداع والابتكار في مختلف مجالات النشاط الإنساني^(٢)، ولم يعد أمامنا الآن سوى الأخذ بالمنهج العلمي الإسلامي الذي سبق لأسلافنا أن صنعوا به حضارة تزهو على كل الحضارات، فهو الأقدر على إذكاء روح النهضة الحضارية للأمة، وعندئذ سيكون له أجل الأثر في تصحيح وجهة العلوم وتقنياتها لدى عقلاء الغرب ومفكره إذا ما درسوا الإسلام

(١) د. أحمد فؤاد باشا، دراسات إسلامية في الفكر العلمي، القاهرة: دار الهداية، ١٩٨٧.

-----، الإسلام والعولمة: مفاهيم وقضايا، القاهرة: كتاب الجمهورية، ٢٠٠٠.

-----، في فقه العلم والحضارة، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٢٠٠٣.

(٢) د. يحيى هاشم فرغل، حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب، القاهرة: الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، ١٩٨٩.

فى حقائقه، واستفادوا من منهجه فى إصلاح شؤون حياتهم^(١).
ولقد ذهب الإمام محمد عبده فى دراسته لأصول الإسلام إلى القول بأن الإسلام يدعو بإلحاح إلى النظر والتفكير بعد أن أطلق العنان للعقل البشرى دون تقييد لحرية التى سنتها له الفطرة، ويقول: «إننى لو أردت سرد الآيات القرآنية التى تدعو إلى النظر فى آيات الكون لأتيت بأكثر من ثلث القرآن، بل نصفه». وقد وجد تأييد ذلك فى التفوق العلمى الذى أحرزه المسلمون^(٢). وفى رسالة التوحيد «يوضح الإمام نصرته الإسلام «للعقل» كى يهزم «التقليد» الذى قتل روح المبادرة والمخاطرة والإبداع فى الأمة. فالإسلام قد حمل على التقليد حملة بددت فى قلبه المتغلبة على النفوس، واقتلعت أصوله الراسخة فى المدارك، ونسفت ما كان له من دعائم وأركان فى عقائد الأمم.. صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهبّت به من نومة طال عليه

الغيب فيها.. لقد علا صوت الإسلام وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام، أعلام الكون ودلائل الخواص، ولذا أطلق الإسلام سلطان العقل من كل ما قيده، وخلصه من كل تقليد كان استعبده، ورده إلى مملكته يقضى فيها بحكمه وحكمته، مع الخضوع لله وحده»^(٣).
والعلم فى رأى الأستاذ الإمام سبب من أسباب الثروة والقوة، وسبب من أسباب المعرفة الذهنية التى تبصر العقل بأدوات النجاح فى أعمال المعيشة، وهو ما يحتاج إليه عالمنا الإسلامى، ولكن التربية الأخلاقية شيء آخر غير المعرفة الذهنية، ولا سيما المعرفة التى تتأدى آخر الأمر إلى الإيمان بالمادة دون غيرها، وهو ما يسمونه بالفلسفة المادية. وقد لمس الأستاذ الإمام آثار هذه الفلسفة المادية فى حضارة الغرب فأشفق من عواقبها على بنى الإنسان وزادته اعتقاداً بضرورة الدين لصالح

(١) د. أحمد فواد باشا، دراسات إسلامية فى الفكر العلمى، مرجع سابق.

(٢) الشيخ الإمام محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنية، مرجع سابق.

(٣) د. محمد عمارة، رسالة التوحيد للإمام محمد عبده، السلسلة الإسلامية، مرجع سابق.

النفوس البشرية وهداية الأمم في حياتها الاجتماعية. وأكدت له هذه الضرورة مناقشته للفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر (سنة ١٩٠٣) إذ قال له الفيلسوف الإنجليزي: إن الإنجليزي يرجعون القهقري فهم الآن دون ما كانوا عليه منذ عشرين سنة. فسأله الأستاذ الإمام: وفيه هذا القهقري؟ قال سبنسر: إنهم «يرجعون القهقري في الأخلاق والفضيلة، وسببه تقدم الأفكار المادية التي أفسدت أخلاق اللاتين من قبلنا، ثم سرت إلينا عدواها، فهي تفسد أخلاق قومنا وهكذا سائر شعوب أوربة»، ثم قال: «إنه لا أمل له في صد هذا التيار لأنه لا بد من أن يأخذ مدّه إلى غاية حدّه في أوربة. إن الحق عند أهل أوربة الآن للقوة». وفارق الأستاذ الإمام دار الفيلسوف وهو يدير في خاطره عبارة «الحق للقوة» ويصف أثرها في نفسه ويحس أنها ما كانت لتحدث لديه هذا الأثر لو جاءت من ثرثار يهرف بما لا يعرف، ثم يدون هذه الخاطرة في مذكراته: «هؤلاء

الفلاسفة والعلماء الذين اكتشفوا كثيراً مما يفيد في راحة الإنسان.. أعجزهم أن يكشفوا طبيعة الإنسان ويعرضوها عليه حتى يعرفها ويعود إليها هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كانت من الحديد اللامع المضيء، أفلا يتيسر لهم أن يجلبوا ذلك الصدا الذي غشى الفطرة الإنسانية ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحاني؟. حار الفيلسوف في أوربة وأظهر عجزه مع قوة العلم فأين الدواء؟.. الرجوع إلى الدين. الدين هو الذي كشف الطبيعة الإنسانية وعرفها إلى أربابها في كل زمان، لكنهم يعودون فيجهلونّها»^(١). ثم يمضى الإمام في ربط هذه الرؤية بمنهج الإصلاح على أساس العلم والإيمان، فيقول: «فعلينا أن ننظر إلى أحوال جيراننا من الملل والدول وما الذى نقلهم عن حالهم الأول وأدى بهم إلى أن صاروا أغنياء أقوياء. فإذا حققنا السبب وجب أن نساير إليه.. وها نحن بعد النظر لا نجد سبباً لترقيهم فى الثروة والقوة إلا ارتقاء المعارف والعلوم، فإذا أول واجب علينا هو

(١) عباس محمود العقاد، مرجع سابق.

السعى بكل جد واجتهاد فى نشر هذه العلوم فى أوطاننا»^(١).

أما التربية الأخلاقية وهى العامل الثانى لتحقيق الإصلاح، فهى مرتبطة بالعامل الأول، ولكنها يجب أن تكون إسلامية فى جوهرها ومضامينها مع الاستفادة من النظم الحديثة: إذا كان الدين كافلاً بهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال فلم العدول عنه إلى غيره»^(٢).

(ب) التأسيس للموضوعى للعلم ومؤسساته فى الحضارة الإسلامية:

تاريخ العلم والتقنية جزء من التاريخ الإنسانى العام الذى أسهمت فى صنعه - بدرجات متفاوتة - جميع الأمم على مر العصور - إنه تاريخ الفكر الذى منحه الله تعالى للإنسان لكى يرتقى بعقله ويدرك أهمية المعرفة فى صنع التقدم وفهم حقائق الأشياء. ومن يستقرىء هذا التاريخ بحيدة وموضوعية، بعيداً عن مختلف ضروب

الهوى والتحيز، يجد أنه وثيق الارتباط، فى تقدمه وتعرشه، بتاريخ حضارات الإنسان عبر آلاف السنين، ليصبح فى النهاية تراثاً مشتركاً للإنسانية كلها، كما يجد فلسفة العلم والتقنية معنية فى جانب كبير منها بتتبع نمو المفاهيم والأفكار العلمية والتقنية، ومهتمة بما قدمه العلماء والتقنيون من نظريات أو حلول لمختلف القضايا التى واجهتهم، وفق منهج تحليلى مقارنة يهدف إلى وضع الحقائق فى نصابها المقبول عقلاً والممكن تاريخياً ومنطقياً^(٣).

من هنا فإن الأمانة فى التأريخ لأى علم من العلوم تقتضى أن نتتبع مراحل تطوره منذ نشأته لكى نقف على كيفية نموه وتدرجه، ونتعرف على ما قام به علماؤه من اكتشافات أحدثت هذا النمو والتدرج، فذلك أدعى إلى حسن تصور الأفكار، فضلاً عن أنه الأسلوب الواجب لإيضاح التسلسل الطبيعى للخطوات التى أدت إلى

(١) مقال للإمام محمد عبده، نُشر عام ١٨٧٦ نقلاً عن تشارلز آدمس: الإسلام والتجديد ص ١٣٧.

(٢) د. زينب الخضيرى مرجع سابق.

راجع فى ذلك:

- د. أحمد فؤاد باشا، التراث العلمى للحضارة الإسلامية، القاهرة: دار المعارف ١٩٨٣
- دونالد ر. هيل، العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية، ترجمة د. أحمد فؤاد باشا، الكويت: سلسلة عالم المعرفة (٣٠٥)، يوليو ٢٠٠٤.

(٣) د. أحمد فؤاد باشا، فلسفة العلوم بنظرة إسلامية، القاهرة: دار المعارف ١٩٨٤.

الكشف عن الحقائق العلمية والإنجازات التقنية منسوبة إلى أصحابها الشرعيين^(١).

ولقد قامت الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، من الناحية المادية، على ما وصل إليها من إنجازات الحضارات القديمة، واعتمدت على الثروات الطبيعية التي امتلأت بها رقعتها الممتدة من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، في موقع من الأرض يتوسط حضارات الهند والصين والفرس وروما واليونان ومصر. لكن هذه الموارد الطبيعية والثقافية الكثيرة لم تكن لتقيم حضارة زاهرة في ذلك الزمان، تحقق انتشاراً ودواماً متلازمين لم تحققهما أى حضارة أخرى، لولا العمل بتعاليم الإسلام الخفيف التي امتدت لتشمل شعوباً كثيرة دخلت الإسلام واعتنقته، كما شملت طوائف عدة غير المسلمين، بقوا على دياناتهم ومذاهبهم، ونعموا بعدل الإسلام وسماحته، وتفاعلوا مع العنصر العربى

الأصيل الذى قامت عليه الفتوحات الإسلامية فى بادىء الأمر. وواكبت اللغة العربية حركة النهضة العلمية، وأصبحت لغة عالمية بفضل انتشار الإسلام، وفتحت صدرها لتراث الإنسانية، وحفظت ما تركه الأقدمون، حتى أن «روجر بيكون» الذى يعتبر من أعظم من درسوا علوم العرب وحملوها إلى الأجيال الأوروبية التالية، كان يعجب ممن يريد أن يبحث فى الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربية، كما أنه اعترف بأن الكتب الإسلامية العربية كانت مصدر العلوم فى عصره، واحتكرت المؤلفات العلمية كلغة عالمية فلا تكاد تنشر إلا بها، وأن كتابات أرسطو لم تفهم ولم تلق رواجاً فى الغرب حتى أوضححتها كتابات ابن سينا وابن رشد والكندى وغيرهم^(٢).

ولقد كان الإمام محمد عبده على دراية واسعة بضوابط هذا المنهج التأصيلي للعلوم ومناهجها، فهو يقول عن علوم العرب واكتشافها : كان

(١) راجع فى ذلك :

د. أحمد فؤاد باشا، أساسيات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامى : دراسات تأصيلية، القاهرة: دار الهداية، ١٩٩٧م

(٢) د. أحمد فؤاد باشا، التراث العلمى الإسلامى: شىء من الماضى أم زاد للآتى، القاهرة: دار الفكر العربى، ٢٠٠٤م.

علم العرب في أول الأمر يونانياً، ولكنه لم يلبث كذلك إلا دون قرن واحد، ثم صار عريباً، ولم يرض العربي أن يكون تلميذاً لأرسطو وأفلاطون أو إقليدس أو بطليموس زمناً طويلاً كما بقى الأوروبي كذلك عشرة قرون كاملة من التاريخ المسيحي. قالوا: إن «فرنسيس باكون» هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة للعلوم العصرية، وأطلق العلم من رق التقاليد. ذلك حق في أوروبا وأما عند العرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم لبناء العلم عليها في أواخر القرن الثاني من الهجرة (الثامن للميلاد). وأول شيء تميز به فلاسفة العرب عن سواهم من فلاسفة الأمم بناء معارفهم على المشاهدات والتجربة، وألا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية في العلوم ما لم تؤيدها التجربة، حتى لقد نقل جوستاف لوبون «عن أحد فلاسفة الأوربيين أن القاعدة عند العرب جرّب وشاهد ولاحظ تكن عارفاً» وعند الأوربي إلى ما بعد القرن

العاشر من التاريخ المسيحي «إقرأ في الكتب وكرر ما يقول الأساتذة تكن عالماً». فلينظر المصريون وغيرهم من الشرقيين كيف انقلب الحال، وماذا أعقب من سوء المآل؟^(١).

ويضرب الإمام بعض الأمثلة المنتقاة من العطاء العلمي والتقني الزاخر لعلماء الحضارة العربية الإسلامية فيقول: قال «ديلامير» في تاريخ علم الهيئة: إذا عدت في اليونانيين اثنين أو ثلاثة من الراصدين أمكنك أن تعد في العرب عدداً كبيراً غير محصور، وأما في الكيمياء فلا يمكنك أن تعد مجرباً واحداً عند اليونانيين، ولكنك تعد من المجربين اثنين عند العرب، ولهذا عدت الكيمياء الحقيقية من اكتشاف العرب دون سواهم. وقد كانوا يعدون الهندسة والفنون والرياضة من الآلات المنطقية، يستعملونها في الاستدلال على القضايا النظرية، وهي من أصدق الأدلة في الإيصال إلى المجهولات كما هو معروف^(٢).

ويقول الإمام أيضاً: «والعرب هم

(١) الشيخ الإمام محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنية، مرجع سابق.

(٢) المرجع السابق.

أول من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام الزمن، وهم أول من أتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض. وقد اكتشفوا قوانين الأجسام جامدها ومائعها حتى وضعوا لها جداول في غاية الدقة والصحة، كما وضعوا جداول للأرصاء الفلكية، وكانت تلك الجداول معروفة يطلع عليها الناظرون في سمرقند وبغداد وقرطبة، حتى لقد وصلوا بتلك القوانين إلى ما يقرب من اكتشاف الجاذبية»^(١).

ويلفت الإمام انتباه أهل الاختصاص إلى أهمية إحياء هذا التراث العلمي الإسلامي باعتباره الرصيد الحضاري للأمم، فيقول: ولا يمكنني في مقال هذا أن أعد ما اكتشف العرب ولا ما زاده في العلوم على اختلاف أنواعها، فذلك يحتاج إلى سفر كبير، وقد أحصى ذلك أهل المعرفة والإنصاف من فلاسفة الأوربيين ومؤرخيهم، وربما يتيسر لأبناء الأمة العربية أن ينشروا ذلك لإخوانهم حتى يعرفوا ما كان

عليه أسلافهم»^(٢). ويحرص الإمام على أن يبين أن بناء القاعدة العلمية الأولى في المجتمع الإسلامي - أي بناء مجتمع المعرفة بلغتنا المعاصرة في القرن الواحد والعشرين - كانت له أركان قوية ومؤسسات تدعمه، فيشير إلى بعض ذلك قائلاً: «ودالت الدولة لبنى العباس واستقرت في نصابها من آل بيت النبي قرب نهاية الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة (سنة ١٣٢)، ثم نقل المنصور عاصمة الملك إلى بغداد فصارت بعد ذلك عاصمة العلم والمدنية أيضاً، وأخذ المنصور أيضاً ينشئ المدارس للطب والشرعية، وكان قد جعل من زمنه ما ينفقه في تعلم العلوم الفلكية، وأكمل حفيده الرشيد ما شرع فيه وأمر بأن يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها، وجاء المأمون فوصلت به دولة العلم إلى أوج قوتها، ونالت به أكبر ثروتها، ... وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب الآستانة فوجد مما فيها من

(١) المرجع السابق.

(٢) المرجع السابق.

المشاهدة: إن شعوب الأرض لم ترقط فاتحاً بلغ من الحلم هذا المبلغ (يريد فاتحى الإسلام على اختلافهم)، ولا ديناً بلغ فى لينه ولطفه هذا الحد»^(٢).

ولم يتوقف الأستاذ الإمام عند أبحاد الماضى، ولم يترجم الواقع والحقيقة بلغة الوهم والخرافة، ولكنه وجد أمامه من يخاطبهم - وهو فى عنفوان شبابه سنة ١٢٩٣ هـ - يمثل ذلك المقال الذى كتبه فى صحيفة الأهرام الأسبوعية وتحرى فيه أن يكتبه بأسلوبه المخضرم بين القديم والحديث، فقال: «ليت شعرى إذا كان هذا حالنا بالنسبة إلى علوم قد أروضت ثدى الإسلام وغذيت بلبانه وتربت فى حجره وتقلدت فى إيوانه منذ زمن يزيد على ألف سنة.. فما حالنا بالنسبة إلى علوم جديدة مفيدة هى من لوازم حياتنا فى هذه الأزمان... لابد لنا من اكتسابها وبذل الجهود فى طلبها؟ ... كنا نؤمل أن المينج يفيق بشم روح النواشدر.. فى زمان جرى فيه سيل العلوم حتى عمّ أنحاء الكرة على

النفايس كتاب بطليموس فى الرياضة السماوية، فأمر المأمون فى الحال بترجمته وسمّوه «المجسطى». ولا يسهل على كاتب إحصاء ما ترجم من كتب العلوم على اختلافها فى دولة بنى العباس أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم»^(١).

كذلك تحدث الإمام عن تشجيع العلم والعلماء وإنشاء المكتبات والمدارس للعلوم، وأشاد بنظام العمل بها، وأشار إلى المراصد الفلكية التى أنشأها المسلمون فى العواصم المختلفة. وأكد فى نهاية هذا كله على المبدأ العام الذى صحت فيه هذه البيئة العلمية، وتكاملت على أساسه شروط إعداد ما نسميه «بمجمع المعرفة الأول»، فقال: «هذا النماء والذكاء العلمى لم يكن خاصاً بطائفة دون طائفة، بل كان الناس فى التمكن من تناوله سواء، وإنما كان التفاضل بالجد والعمل، والفضل فى ذلك كله لحلم الخلفاء وأعمالهم وسماحة الدين ويسره وسهولته على أهله وأهل ذمته. قال بعض فلاسفة الغربيين قولاً يعرفه الحق وتثبتته

(١) المرجع السابق.

(٢) المرجع السابق.

والمهارة فى المعارف هى الأقوى سلطاناً، والأقوم سياسة، وهى الغالبة على من سواها»^(٢). إنها دعوة مبكرة إلى تأسيس «مجتمع المعرفة والمهارة» الذى تتسابق إليه اليوم- فى عصر المعلومات والاتصالات- دول كثيرة. ويؤكد الإمام فى دعوته الإصلاحية على أهمية دور المرأة كما قال فى رده على هانوتو: «إن النساء قد ضرب بينهن وبين العلم بما يجب عليهن فى دينهن أو دنياهن بستار لا يدرى متى يرفع». وقد قال فى إحدى خطب الجمعية الخيرية الإسلامية: «نحن نتمنى تربية بناتنا، فإن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف.. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التى تشرك الرجل والمرأة فى التكليف الدينىة والدينية.. وترك البنات يفترسهن الجهل وتستهويهن الغباوة من الجرم العظيم»^(٣).

العموم.. وظهر فيه التوازن بينها وبين أحوالنا المهجنة، كثروتهم وفاقتنا، وعزتهم وذلتنا، وقوتهم وضعفنا، وقدرتهم وعجزنا، وصولتهم وانهمائنا، وغير ذلك من المزايا والرزايا التى لا تعد.. لكن صُمت الآذان، وعميت الأبصار، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم»^(١).

لقد كان الشاب محمد عبده يدعو هذه الدعوة إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة وهو فى الطليعة من أبناء جيله، ولكنه سجل بها «روشة» الإصلاح الحقيقى لأحوال الأمة المتردية فى عصره، وفى أيامنا هذه أيضاً بعد بداية القرن الواحد والعشرين، وكأنى به قد استشرى كذلك آفاق المستقبل بالنظر إلى البعيد، عندما عير عن أهمية «المعلومات» أو «الأفكار» فى حياة الأمم، وذلك بقوله: «إن التغالب فى هذه الأوراق أصبح معظمه، إن لم أقل جميعه، تغالب الأفكار والآراء. فالأمة ذات البسطة فى الأفكار،

(١) عباس محمود العقاد، مرجع سابق.

(٢) الأعمال الكاملة، مرجع سابق.

(٣) عباس محمود العقاد، مرجع سابق.

(جـ) الاشارات العلمية في تفسير الإمام محمد عبده للقرآن الكريم:

علم تفسير القرآن الكريم، قد
قيض الله - تعالى - له رجالاً قضوا
معظم أيام حياتهم في خدمته وفي
دراسة موضوعاته.. فمنهم من كتب
في إعجازه وبلاغته، ومنهم من كتب
في قصصه وأخباره، ومنهم من كتب
في أسباب نزول بعض آياته، ومنهم
من كتب في قراءته ورسمه، ومنهم
من كتب في مكيه ومدنيته، ومنهم
من اهتم بإبراز الجوانب الفقهية أو
الاجتماعية أو النفسية أو السلوكية أو
اللغوية أو التربوية أو غير ذلك من
الجوانب الإصلاحية. وما ذلك كله
إلا لأن تفسير القرآن الكريم هو
المفتاح الذي يكشف عن تلك
الهدايات السامية والتوجيهات النافعة،
والعظات الشافية، والكنوز الثمينة
التي احتواها القرآن الكريم. ودون
تفسير القرآن الكريم تفسيراً سليماً
مستثيراً، لا يمكن الوصول إلى ما

اشتمل عليه هذا الكتاب من هدايات
وتوجيهات، مهما قرأها القارئون،
وردد ألفاظه المرددون^(١).

ومصطلح «التفسير» في أصله
اللغوي راجع - فيما يقول الزركشي
- إلى معنى الإظهار والكشف، وأصله
في اللغة من «التفسر»، وهي القليل
من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما
أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة
المريض، فكذلك المفسر يكشف عن
شأن الآية وقصصها ومعناها، والسبب
الذي نزلت فيه^(٢). ولما كان ذلك
كذلك، فإنه يمكن استثمار هذا المعنى
وتوجيهه لصالح المعنى الاصطلاحي،
كأن ينظر المفسر - مثلاً - إلى الآية
ليرى من خلالها أوضاع الأمة وعللها
وأسقامها، وليرى أحوال واقعها
وموقعها بين الأمم، ويرى كيف
يكون القرآن هادياً ومرشداً لها في
جوانب الحياة المختلفة. فهي أمة
الخلافة، وهو رسالة الحضارة إلى
البشرية كلها. ومن ثم تصبح أولى
مهمات التفسير في معناه الاصطلاحي

(١) أ.د. محمد سيد طنطاوي، الإمام محمد عبده مفسراً، مجلة الأزهر، الجزء الثامن شعبان ١٤٢٦ هـ سبتمبر ٢٠٠٥ م.
(٢) بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مطبعة
الخلي، (١٩٥٧)، ج. ٢، ص: ١٤٧.

وحياتهم الآخرة، وما وراء هذه من المباحث تابع له، وأداة أو وسيلة إلى تحصيله». «وإننا نعتقد أن المسلمين ما ضَعُفُوا أو زال ما كان لهم من الملك الواسع إلا باعراضهم عن هداية القرآن، وأنه لا يعود إليهم شيء مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى هدايته والاعتصام بحبله» (٣).

وانطلاقاً من هذا المبدأ حاول الإمام أن يجعل الحقائق العلمية المتاحة في عصره خادمة لتفسير بعض آيات القرآن الكريم. والموضوع من هذه الناحية متعلق بقضية مفتعلة بين فريقين من العلماء بشأن ما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم: أولهما، يرى أن القرآن الكريم لا شأن له بالعلوم الطبيعية، ويعتقد أن الإعجاز العلمي فيه خروج بالقرآن عن الهدف الذي أنزل من أجله وإقحام له في مجال متروك للعقل البشري، يجرب فيه ويخطئ ويصيب، فالقرآن ما هو إلا كتاب أنزل للناس للإرشاد والهداية وبيان التكاليف

هي إظهار القرآن وإعجازه في إطار المواجهات الحضارية بين هذه الأمة والأمم الأخرى على مختلف الصّعد، وفي إطار مفهوم الخلافة الذي أنيط تحقيقه بهذه الأمة. هذا فضلاً عن المهمة الأساسية لتفسير القرآن، وهي إظهار الحلول القرآنية للمشكلات التي تواجه أمة الرسالة ابتداءً، بل التي تواجه المجتمع البشري عموماً (١).

وقد انتقد الإمام محمد عبده التفسير حين يطغى عليه الصبغة اللغوية، ووصفه بأنه جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل، وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية، فقال: وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني (٢).

وصرح - رحمه الله - بالمراد الحقيقي من تفسير القرآن، فقال: «التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين، يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا

(١) د. زياد خليل محمد الدغامين، مجلة المسلم المعاصر، العدد: ٨١ (١٤١٧هـ - ١٩٩٦م).

(٢) إبراهيم خورشيد، دائرة المعارف الإسلامية، القاهرة: دار الشعب، (د.ت).

(٣) محمد زشيد رضا، تفسير المنار، بيروت: دار الفكر، (١٩٧٣م) ج: ١: ص ١٧-٣١.

وأحكام الآخرة. وهذا ولا شك قول حق، ولكنه ليس كل الحق، ذلك أن الله شاءت حكمته أن يكون إرشاد الناس وهدايتهم بوسائل متنوعة، وهو سبحانه وتعالى خبير بعباده، فهو تارة يخاطبهم بما يحس قلوبهم مساً رقيقاً، وهو تارة أخرى يقرع عقولهم قرعاً قوياً شديداً، وكان أبرز ما جلى به أبصارهم وأنار بصائرهم حظه إياهم على التدبر في آيات خلقه. وهذا ما شجع الفريق الآخر من العلماء الذين يرون في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لونا من التفسير فيه فتح جديد وتجديد في طريق الدعوة إلى الله وهداية الناس إلى دين الله . فلقد أنزل الله - سبحانه وتعالى - على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم كتاباً مقروءاً يبلغه للناس، القرآن الكريم، وخلق لنا الكون كتاباً منظوراً يعبر بلسان الحال عما جاء في الكتاب المسطور بألطف الإشارات، وكلا الكتابين مصدران للحقائق الدينية والعلمية على حد سواء، وهما

من عند الحق المطلق، فلا ينبغي طلب الحق إلا فيهما، أو على هديهما. وكم من آية قرآنية كريمة إذا مستها يد العلم أبانت أسرارها وإعجازها. وما تكذيب الكفار بالقرآن وقت نزوله إلا لأنهم اعتزوا بما علموا، فعدوا كذباً كل ما يخالف معارفهم البدائية، فعاب القرآن الكريم ذلك عليهم وشهر بجهلهم في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ (سورة يونس: ٣٩). ومن ثم، لا يمكن لعاقل أن يتصور وجود تصادم أو تعارض بين الدين الصحيح والعلم الصحيح، وهل يعقل أن يتصادم الحق مع نفسه؟ إن الحق لا يتعارض مع الحق، بل يوافقه ويشهد له^(١).

وليس هناك من شك في أن ارتقاء العلوم الحديثة ونجاحاتها في استكشاف حقائق جديدة عن الكون يعتبر من العوامل التي ساعدت على الاجتهاد في تسخير العلم الكوني لتجلية معاني جديدة لآيات القرآن

(١) د. أحمد فواد باشا، وحقيق العلم والإيمان، القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٢م.
د. عبد الحافظ حلمي محمد، العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم، مجلة عالم الفكر، الكويت ١٩٨٢.
د. محمد إبراهيم شريف، هداية القرآن في الألق والأنفس وإعجازه العلمي، دعوة ضرورية ومنهج واجب، ١٩٨٦.

الكريم، شريطة أن يكون الاجتهاد في ذلك المجال وفق منهاج رصين محدد ينبغي الالتزام به لكي لا يساء إلى الهدف النبيل، على أن يراعى فقه استخدام المفردات اللغوية، وتراعى القواعد النحوية والبلاغية ودلالاتها، خصوصاً قاعدة ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية.

وقد عرض الإمام محمد عبده في حديثه عن الإسلام وأصوله لهذه القضية بصورة عامة، موضحاً «أن القرآن يذكر إجمالاً من آثار الله في الأكوام تحريكاً للعبرة، وتذكيراً بالنعمة، وحفزاً للفكرة، لا تقريراً للقواعد الطبيعية، ولا إلزاماً باعتقاد خاص في الخليفة، وأن الإسلام أطلق للعقل البشرى أن يجرى في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد، وأن معجزة القرآن جامعة من القول والعلم، وكل منهما مما يتناول العقل بالفهم...، وهو معجزة أعجزت كل طوق أن يأتى بمثلها، ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما نشاء منها»^(١). ويمكن التعرف على بعض جوانب منهج الإمام محمد عبده في تفسيره

للقرآن الكريم، بصورة عامة، من النماذج الثلاثة التالية:

اتجه الإمام إلى إبراز رأيه، ولو خالف رأى جمهور المفسرين، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمَ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢٤٣). فجمهور المفسرين - وربما جميعهم - يرون أن المراد بالإماتة والإحياء معناهما الحقيقي الحسي، وأن الموت كان موتاً حقيقياً حسيّاً لهم، وأن إعادتهم إلى الحياة بعد ذلك كانت إعادة حقيقة حسية. وقد خالف الإمام محمد عبده - رحمه الله - إجماع المفسرين أو جمهورهم، فرأى أن المراد بالموت في الآية، الموت المعنوي، بمعنى أن موت الأمم إنما هو في جنبها وذلتها، وأن حياتها إنما تكون في عزتها وحريتها، فقال: «والمبتدأ من السياق أن أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم، لا من قلتهم فقد كانوا ألوفاً، وإنما هو

(١) الشيخ الإمام محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنية، مرجع سابق.

الحذر من الموت يولده الجبن في
أنفس الجبناء لقد خرجوا
فارين، فأماتهم الله بإمكان العدو من
رقابهم، وأفنى قوتهم، وصاروا لا
وجود لهم في أنفسهم، وإنما وجودهم
تابع لوجود من أذلهم، وأزال
استقلالهم. فلما غيروا ما بأنفسهم،
فجمعوا كلمتهم، وطرّدوا أعداءهم،
عادت إليهم الحياة، وعادت إليهم
حريتهم وكرامتهم. وموت الأمم في
جبنها وذلتها، وحياتها في استقلالها
وحريتها»، فهو - رحمه الله - يرى أن
الموت والحياة في الآية معنويان^(١).

أفاد الإمام من المعرفة العلمية
المتاحة في عصره وجعلها في خدمة
تفسير القرآن الكريم، على غرار ما
جاء في تفسير قوله تعالى، ﴿وَالسَّمَاءَ
وَمَا بَنَاهَا﴾ (سورة الشمس: ٥)،
يقول «السماء اسم لما علاك وارتفع
فوق رأسك. وأنت إنما تتصور - عند
سماعك لفظ السماء - هذا الكون
الذي فوقك: فيه الشمس والقمر
وسائر الكواكب تجري في مجاريها
وتتحرك في مداراتها، هذا هو

السماء. وقد بناه الله أي رفعه،
وجعل كل كوكب من الكواكب منه
بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو
جدران تحيط بك، وشهد هذه
الكواكب بعضها إلى جانب بعض
برباط الجاذبية العامة، كما تربط
أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها مما
تتماسك به»^(٢).

وفي تفسيره لقوله تعالى:
﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ (سورة
البروج: ١)، يستعين بما جاء في علم
الهيئة (الفلك) عن البروج الإثني عشر
التي ترى صورها في الأشكال
الحاصلة من اجتماع بعض الأجرام
على نسب خاصة، وتنتقل فيها
الشمس في ظاهر الرؤية، ويوضح أنها
سنة في شمال خط الاستواء وستة
أخرى في جنوبه، ثم يشرح ذلك
تفصيلاً على ضوء ما هو معروف من
تتابع الفصول الأربعة نتيجة تغير
منازل الشمس^(٣).

وفي تفسيره لأول آيات سورة
النازعات: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ (١)
وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ

(١) أ.د. محمد سيد طنطاوي، مرجع سابق.

(٢) جزء عم، تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده، مرجع سابق.

(٣) المرجع السابق.

مَسْبَحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ مَسْبَقًا (٤)
 فَأَلْمَذَبَرَاتِ أَمْرًا ﴿ (الآيات: ١-٥) لم
 يقل إنها الملائكة أو النجوم مثلما قال
 أكثر المفسرين، بل قال: هي
 الكواكب والأقمار، وهي «السابقات»
 في سبجها في الأجواء، فتتم دورتها
 حول ما تدور عليه في مدة أسرع مما
 يتم غيرها: كالقمر يتم دورته في
 شهر قمرى، وكالأرض تتم دورتها
 في سنة شمسية، ونحو ذلك من
 السيارات، ومنها ما لا يتم دورته
 إلا في سنين، لكن السابقات هي التي
 انفردت بتدبير بعض الأمور الكونية
 في عالمنا الأرضي، كما قال
 ﴿فَالْمَذَبَرَاتِ أَمْرًا﴾ وليس التدبير إلا
 ظهور الأثر، فسبق القمر علمنا
 حساب شهوره، وله من الأثر في
 السحاب والمطر، وفي البحر من المد
 والجزر، ولضيائه أيام امتلائه من
 الفوائد في تصريف منافع الناس
 والحيوان ما لا يخفى على ذى بصيرة.
 وسبق الشمس في أبراجها - على ما
 يرى للناظر - علمنا حساب شهورها،
 وسبقها إلى تميم دورتها السنوية
 علمنا حساب السنين من جهة،

وخالف بين فصول السنة من جهة
 أخرى. واختلاف الفصول من أسباب
 حياة النبات والحيوان، ونسبة التدبير
 إليها لأنها أسباب ما نستفيد منها.
 والمدير الحكيم هو الله جل شأنه (١).
 وفي تفسيره لسورة العاديات
 يقول: أقسم - جل شأنه - بالخييل
 متصفة بصفاتها التي ذكرها، آتية
 بالأعمال التي سردها، لينوه بشأنها
 ويعلى من قدرها في نفوس المؤمنين
 أهل العمل والجد ليعنوا بقنيتها
 وتدريبها على الكرّ والفرّ، وليحملهم
 أنفسهم على العناية بالفروسية
 والتدرب على ركوب الخيل والإغارة
 بها ليكون كل واحد منهم مستعداً
 في أى وقت كان لأن يكون جزءاً
 من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صدّ
 عدو، أو بعثها باعث على كسر
 شوكته. وكان في هذه الآيات
 القارعات، وفي تخصيص الخيل
 بالذكر في قوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا
 اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾، وفيما
 ورد من الأحاديث - التي لا تكاد
 تحصر - ما يحمل كل فرد من رجال

(١) المرجع السابق.

المسلمين على أن يكون فى مقدمة
فرسان الأرض مهارة فى ركوب
الخيال^(١).

٣- على الرغم مما يروى عن ألمعية
الإمام محمد عبده وذكائه وجهوده
النيرة التى خدمت النص القرآنى
وكشفت عن جوانب عديدة فى
هدايته وإعجازه، ومع نقد الإمام
الشديد للجوانب السلبية فى العمل
التفسيرى القديم، وحرصه - قبل أن
يلقى درسه فى التفسير - على أن
يطلع على خمسة وعشرين تفسيراً
لكتاب الله ، إلا أن بعض العلماء
والمفسرين والباحثين يرون أن النزعة
العقلية عند الأستاذ الإمام، والتى كان
فيها متأثراً بمذهب المعتزلة، قد تركت
بصماتها على تفسيره للقرآن سلباً
وإيجاباً، وكان الجانب السلبى متمثلاً
فى تضيق مجال الغيبىات، وتفسير
كثير منها تفسيراً مادياً، وأدت هذه
النزعة إلى إنكار بعض الأحاديث
الصحيحة، أو حمل فهمها على مذهبه

العقلى، يسعفه فى ذلك تمكنه من
علوم اللغة والبلاغة. فلقد فسر بعض
آيات القرآن على غير وجهها وابتغى
فيها غير سبيلها. مثال ذلك تفسيره
للمعوذتين فى تفسير جزء عم. ويعزى
البعض سبب هذه النظرة إلى الوضع
المأساوى الذى وصلت إليه الأمة،
إضافة إلى الهجمة العلمانية الشرسة
على تعاليم هذا الدين فى زمن بدأ
العلم فيه يقفز قفزات مذهلة، فكان
على الإمام أن يغير هذا الوضع بتفسير
ينسجم ورؤى العقل المعاصر، وهو -
فى رأى البعض- أمر لا يسوغ مهما
كانت الدوافع إليه^(٢).

خاتمة:

نخلص من هذه الدراسة المتواضعة
إلى أن مرور مائة عام على رحيل
الإمام محمد عبده لم يُغير كثيراً من
الأفكار التى كانت سائدة فى عصره،
والتي دعت إلى قضاء جلّ عمره داعية
للإصلاح والتنوير. فقضايا عصره لا
تزال فى الأغلب قضايا عصرنا الحاضر

(١) المرجع السابق

(٢) راجع ذلك:

د. زياد خليل محمد الدغامين، مرجع سابق.

د. أحمد عمر هاشم، الإمام محمد عبده مجدداً، مجلة الأزهر، الجزء ٩، رمضان ١٤٢٦ هـ - أكتوبر ٢٠٠٥ م.
جزء عم، تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده، مرجع سابق.

أيضاً، ذلك أن الأمة الإسلامية تعاني اليوم من أزمة مستحكمة، ليس بسبب نقص في قدراتها وإمكاناتها أو عجز في مواردها وثرواتها التي حباها بها الله في البر والبحر والجو، وإنما بسبب افتقادها لمنظومة منهجية متوازنة، تنطلق من مرجعية فكرية رشيدة توجه إلى حسن التعامل مع هذه الموارد والثروات من جهة، ومع الآخر من جهة أخرى، وتعين على إبصار الأولويات، وتساعد على ضبط النسب المختلفة، في ضوء القراءة الدقيقة المتأنية لمتغيرات العصر المتلاحقة، مع بداية الألفية الثالثة الموسومة «بالألفية المعرفة»، لتحدد صورة المجتمع الذي نريده في المستقبل القريب والبعيد^(١).

ومما يزيد من تفاقم هذه الأزمة التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية اليوم أن معظم المشاركين في الحوار والتنظير لا يستطيعون الفكك والتحرر من أسر أيديولوجياتهم الخاصة، ويتشبهون بنظريات وفلسفات وأنساق فكرية قديمة أو

وافدة، سقط بعضها سقوطاً ذريعاً من حركة التاريخ، لأنها خالفت طبيعة الوجود الإنساني ذاته، وانخرفت عن قواعد الناموس الكوني العام، وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على وضوح الرؤية ومعايير التقويم والمراجعة، فتضيع معه جهود التصويب والإصلاح التي غالباً ما تكون ردود أفعال سريعة للأحداث، فننصرف إلى معالجات مؤقتة، أو تشغل بإعادة ترميم الأشياء، أكثر مما تنصرف إلى إصلاح جذري للأعطاب التي تلحق بالنسق الفكري، وتنعكس على الحياة والواقع.. ويؤدي تراكمها بمرور الوقت إلى اتساع الخرق على الراقع^(٢).

وأزمة الفكر على هذا النحو ذات أبعاد متعددة، يشارك فيها مؤسسات التعليم والإعلام والتربية بصورة مباشرة، وتحكم فيها كل الموارد الفكرية والثقافية مجتمعة، ومن ثم فإن طريق الإصلاح بطبيعته سيكون طويلاً وشاقاً، ولا بد معه من الصبر والحكمة، بعد أن أصبح جدار التخلف سميكاً يحتاج إلى جهد جاهد لحث الهمم

(١) د. أحمد فؤاد باشا، في التوير العلمي، القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٥ م.

(٢) المرجع السابق.

الاجتماع لا يقوم بواجبات الاستخلاف ولا يحقق غايات الإسلام الذي ينتسب إليه.

وجماع القول فى مذهب الأستاذ الإمام - فيما يقول الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله - أنه كان مذهب «المصلح الإسلامى المفكر» الذى أعطى التفكير النظرى كل حقه ولكنه أخذ منه حق العمل على الإصلاح الرشيد المستنير، واستخلص منه العقيدة الإسلامية خالصة من عقبات الجمود والخرافة التى تصدّها عن التقدم وتقعّد بها عن مسايرة الزمن والتأهب للحياة بأهبة العقل البصير والضمير الحرّ والكفاية الخلقية والمادية لمناهضة القوة المستطيلة عليها بسلّاح العلم والمال - تلك القوة التى أنزلت المسلمين فى العصر الحديث منزلة المغلوبين المستعبدين، ومن حقهم لو عرفوا دينهم حق معرفته أن يرتفعوا بأنفسهم عن مهانة الخنوع والاستعباد^(١).

إن الباحث المدقق فى المنهج الإصلاحى للإمام محمد عبده لا يجد صعوبة اليوم فى الإفادة منه بتحديد

وإستشارة العزائم، وخاصة أن قضايا الإصلاحات الفكرية تستغرق الكثير من الوقت فى البحث والحوار قبل أن تتبلور الأفكار الناضجة.

إن منهج الإصلاح والتنوير الذى خلفه الإمام محمد عبده يؤكد لنا اليوم أن مبدأ الاستخلاف الذى يطرحه الإسلام بحاجة ماسة إلى ترسيخ مفهومه الصحيح فى بؤرة اهتمام المسلمين باعتباره واحداً من المبادئ الإسلامية الحاكمة التى يرفدها العلم والعمل معاً ليمكّنا لها فى الأرض ونظرة الإسلام الشاملة، بوسطيته

الجامعة المحيطة لماهية الإنسان، والنافذة إلى أغوار طبيعته الإيمانية، تفسح له المجال للتعرف على حقيقة موقعه من الوجود، وتدفعه إلى الارتقاء المتوازن على طريق التقدم الحضارى بمعدلات أسرع من غيره أضعافاً مضاعفة، فيحرز بذلك ما يوفر له السعادة القصوى فى الدارين. ويتضح فى المقابل أن تخلف الأمة علمياً وتقنياً يعنى أنها تعطل أداء فريضة طلب العلم الواجبة، وأن غياب التحضر والعمران يعنى أن

(١) عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم: الإمام محمد عبده، مرجع سابق.

القضايا الكبرى للأمة متمثلة في عقيدة إيمانية يجب أن تبقى راسخة في قلوب أبنائها وعقولهم، ولغة عربية يجب صونها من العجمة، ورصيد حضارى الحضارة متميزة يجب الحفاظ عليه بعد تنقيته، والإفادة منه، وتفوق علمى وتقنى ينبغى تحقيقه بمهارة لتوفير الأمن القومى الشامل. هذه هى روح ما نسميه «ثقافة الإصلاح والتنمية بالعلم»

والإيمان» ، وهى الثقافة التى نحتاج إلى نشرها بكل قوة ووعى فى جوانب الحياة كلها لبعث الأمة من مرقدها. ولعلها دعوة لأبناء هذه الأمة أن يرفعوا رؤوسهم فوق سطح الماء فى هذا المحيط العالمى الهادر، وأن يبصروا طريقهم بنور الله ويتبعوا صراطه المستقيم، وإنهم وأيم الله بذلك مطالبون، وعليه محاسبون. والله المستعان من قبل ومن بعد.

